大乘金剛髻珠菩薩修行分　伏　臣

大唐天竺三藏菩提流志譯

尒時普思義菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩修行悟入此三摩地佛言善男子如無悟入是名悟入亦當如我修菩提時之所悟入普思義菩薩白佛言世尊云何如来所修悟入唯願說之佛言善男子往昔有王名曰金剛髻珠在於寂靜園林之處結加趺坐正念思惟如是住時於座右邊忽然出生一大蓮花其花微妙衆寶合成所謂龍繞堅固栴檀以為其莖閻浮檀金以為其葉摩尼寶珠以為其鬚甄叔迦寶以為其臺尒時衆寶㝡勝蓮花臺上忽然化生悉陁太子結加趺坐安詳而起下蓮花臺於王右邊膝上而坐尒時金剛髻珠大王歡喜愛念悉陁太子即將及八萬四千王子俱詣彼佛法界摩尼山日光明王如来阿羅訶三藐三佛陁所聽受正法得聞如是法界繒髻與金剛如来心品三摩地已得五神通云

何名為法界繒髻與金剛如来心品

剛如来心品三摩地已得五神通去
何名為法界繒髻與金剛如来心品

三摩地耶今時法界摩尼山日光明
王如来當為演說即此抳羅句金剛
句法句印句理句相應句密句持句
承事句轉句馳走句速疾句顯示句
明呪句說此品句已繫縛衆魔抳羅
繫縛印繫縛句繫等一切諸句悉入
慈句无所諍論是名法界繒髻與金
剛如来心品三摩地是彼法界摩尼
山日光明王如来演說善男子汝知
之不昔稱摩尼寶金銀所成世界者
今楞伽摩羅耶山城是其摩尼寶金
銀所成世界是彼法界摩尼寶山日
光明王如来佛剎善男子是金剛髻
珠大王曾於摩尼寶金銀所成世界
日光明王如来佛剎作千世界轉輪
聖王豈異人乎即金剛手菩薩是善
男子是髻珠大王於其剎中為轉輪
王有百億子豈異人乎今十方諸来
菩薩是皆為聽聞法界繒髻與金剛
如来心品三摩地法故善男子汝應
知之時薩婆悉陁太子有二十八大
丈夫相皆得成就何以故我身即是

丈夫相皆得成就何以故我身即是

金剛髻珠修行分 第三丈 臣

悉陁太子曾於髻珠大王微妙音聲
園苑之中其王正念端坐思惟而於
右邊龍堅栴檀甄𡙇迦寶蓮華臺上
忽然化生即往彼佛法界摩尼寶山
日光明王如来所得聞法界繒髻與
金剛如来心品三摩地法門從是已
来我於无量億那由他百千如来所
承事供養為聞法界繒髻與金剛如
来心品未曾忘失從彼已来經無量
億那由他百千劫常憶念以三昧力
故一劫憶念百劫千劫百千劫我亦
憶念未曾忘失成劫亦憶念壞劫亦
憶念成壞劫中間我亦憶念乃至億
那由他百千劫亦常憶念於一如来
所憶念百如来千如来百千如来乃
至不可說不可說如来俱胝那由他
如来亦常憶念於諸如来阿羅訶三
藐三佛陁所已得法界繒髻與金剛
如来心品法門未曾忘失尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量无數劫　見諸清淨刹
金寶海莊嚴　摩尼淨土王　号曰金剛髻
有大自在力　統領千世界　乃至十千界

金剛髻珠修行分 第四丈 臣

有大自在力 統領千世界 乃至十千界

更無能過者 具足千億子 能破諸怨敵
皆具三十八 丈夫之色相 朝參大王所
王子那由他 歡喜園林中 池樹悉嚴麗

莊飾諸寶具 為供世間燈 見在諸如來
平等咸勸請 普眼大導師 是最為初首
我親奉承事 為聞正法故 次有普賢佛
次有花燈佛 次有金剛燈 次有大燈佛
次有最勝燈 次有法燈佛 次有功德燈
次有寶燈佛 次有寶幢燈 次有財燈佛
次有髻燈佛 次有寂燈佛 次有妙燈佛
次有聲燈佛 次有香燈佛 次有味燈佛
次有月燈佛 次有日燈佛 次有威光燈
次有蓮花燈 次有摩尼燈 次有竭闇燈
次有姓燈佛 次有種族燈 次有世間燈
次有法王燈 次有勝燈佛 次有殊勝燈
次有梵光燈 次有光明燈 次有因燈佛
次有燈燈佛 次有新燈佛 次有積燈佛
次有智燈佛 次有賢善燈 次有戒燈佛
次有忍辱燈 次有精進燈 次有禪定燈
次有般若燈 次有施捨燈 次有大慈佛
次有大悲佛 次有大喜佛 次有大捨佛
次有正住佛 次有功德住 次有威德住
次有勝燈住 次有最勝佛 次有議論佛

次有勝燈住 次有寂勝佛 次有議論佛
次有梵處佛 次有人間佛 次有天王佛

次有大乘佛 次有寂勝佛
佛子如是等如来名号各於一劫中
出現於世我皆承事如供塔廟皆為
希求此三摩地佛子次復彼諸劫過
復過十不可說不可說諸佛刹土微
塵等量於大劫中有佛号摩尼山日
光明王如来寂初出現我親承事為
希求此三摩地故次復有号金山髻
如来次復有法界摩尼金剛山頂燈
王如来我亦承事次復有号金山摩
尼峰日髻如来我亦承事次復有離
垢摩尼燈如来次復有法界摩尼金
剛頂燈如来次復有金剛王如来次
復有虛空等摩尼金剛如来次復有
福德山金剛号如来我亦承事次復
有種族燈王如来次復離垢金剛燈
手王如来次復金剛燈如来次復有
金剛如来次復離垢光明金剛如来
我亦承事次復有精進金剛如来我
亦承事次復有俱利奢金剛如来次
復有金剛髻如来次復有俱郝含金
剛如来次復有金剛藏如来次復有

剛如来次復有金剛藏如来次復有

金剛髻珠修行分　第十六丈　呂

金剛月如来我亦承事次復有海月
如来次復有菴俱舍金剛如来次復
有普遍摩尼金剛髻如来次復有那
羅延金剛如来次復有離垢月如来
次復有法愛如来次復有法眞如来
次復有法音聲如来次復有甘露音
聲如来次復有甘露月如来次復有
甘露金剛如来次復甘露花如来次
復甘露名稱如来次復甘露日如来
次復甘露光明如来次復甘露出現
如来次復法輪音聲光明出現如来
次復雷聲光明如来次復有震旦香
如来次復善香如来次復善光如来
次復普藏如来次復有普頂如来次
復有日月如来次復善商主如来次
復有金山光明如来次復有音聲光
明如来次復有決定無所住地如来
次復有勝幢如来次復有出現威光
如来次復大焔如来次復寶焔如来
次復有大眞如来次復有日月光如
来次復有栴檀香出現如来次復有
師子幢如来次復有蓮花光如来次
復有金決定摩尼山光明日光王如

金剛髻珠修行分　第十七丈　呂

復有金剛寶摩尼光明光王如

来是等如来我皆承事善男子如是
我為求此法門故一劫憶念百劫憶
念千劫憶念百千劫亦憶念成劫亦
憶念壞劫亦憶念成壞劫中間亦憶
念乃至不可說不可說成壞劫億那
由他百千劫我亦憶念善男子我百
佛亦憶念千佛百千佛亦憶念乃至
不可說億那由他百千佛亦憶念是
諸如来阿羅訶三藐三佛陁所此法
界䯻髻與金剛如来心品三摩地於
彼聽聞我皆供養承事我此三摩地
終不忘失是故佛子若有善男子善
女人三業清淨此三摩地應當願求
若有樂明義者色聲香味觸相者愛
法義者愛辯才者樂神通者樂名聞
者樂端正者愛呪術者應當於此三
摩地受持供養廣為人說若有四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等及釋梵護世等應當
希求何以故此法門者平等攝取苦
惱衆生如地寶藏是愛樂法財者是
大光明鑒了墮无明闇者是欲入涅

槃道者之大寶也此之法門悉皆之

大光明堅一墮无明闇者是故入法
勝道者之大電光此之法門愚者之
聰慧佛子此法門者入一切諸佛法

中佛子辟如三千大千世界以七寶
滿中作一分若有人聞此法門積集
善根福德果報增勝於彼且置三千
大千世界七寶為分若恒河沙三千
大千世界六道衆生若有人勇猛威
力成就彼衆生界所須樂具悉皆與
之恭敬尊重復經無量百千万億那
由他歲其一切衆生滅度之後復當
為造七寶妙塔如是福德無量无邊
若有聞此法門功德勝過於彼且置
恒沙六道一切衆生之事若恒沙三
千大千世界中諸有隨信隨法行種
性八人諸須陁洹斯陁含阿那含阿
羅漢諸辟支佛道是人於无量劫百
千俱胝那由他劫恭敬給與衣服卧
具湯藥及須愛樂受用之物皆悉與
之乃至般涅槃後為造寶塔高千由
旬諸寶鈴網莊嚴其塔晝夜六時盡
心供養此諸塔廟若有聞此法門積
集善根福德資粮勝彼功德復置三

千大千世界六道四生又置三千世
界隨信行隨法行八人初果至第四

千大千世界六道四生又置三千世
界隨信行隨法行八人初果至第四
果及緣覺等乃至三千大千世界中
諸大乘菩薩摩訶薩及諸如来應等
正覺供養如前亦置是事若恒河沙
三千國土普遍雲雨海等世界其中
道場所能積集與金剛等菩薩摩訶
薩及諸如来應等正覺此大丈夫思
惟挍計以所愛樂衣服卧具飲食湯
藥種種供養彼諸菩薩摩訶薩及諸
如来供養尊重恭敬讃歎經无量歲
無量百千億那由他歲及无量百千
億那由他劫無量壞劫无量成劫無
量成壞劫乃至不可說不可說佛刹
微塵等那由他劫已能獲得金剛心
定及諸如来應等正覺入般涅槃造
七寶塔寶蓋鈴網乃至高出梵世若
有男子女人聞此法門能積集福德
善根資粮勝前所得佛子令更為汝
說以譬喻由此喻故丈夫聡慧者於
此所說能得解了起深重信不生誹
謗於如是等解法師所應起尊重希
有愛樂如向於佛佛子譬如有人於
恒河沙三千界中所有佛刹土微塵
等六道衆生皆[illegible]化[illegible]道言行法

金剛頂瑜修行分 第九丈 呂

金剛頂瑜修行分 第十丈 呂

恒河沙三千界中所有佛刹土微塵
等六道衆生胎卵濕化及隨信行法
行種性八人初果至第四果獨覺乃
至於佛所行道場積集福徳諸菩薩
摩訶薩及諸如来應正等覺悉奪其
命及破壊諸塔佛子復有丈夫成就
衆生及諸一切聲聞辟支佛及彼一
切菩薩所行道積集資粮與金剛倶
如来心定及已得者諸如来應等正
覺現在位者悉作供養花香幡蓋諸
味飲食倶陁郷食種種倫具及般涅
槃後以作七寶塔乃至高至梵世蓋
網鈴鐸荘嚴如是二人罪福差別論
其昇降遠近多少乃至不可説不可
説成壊劫等不得其邊佛子若有人
聞如是福非福果於此法門深生重
信所有善根積集資粮定為最勝不
得其邊復次若復有人誹謗此法門
其罪最大至不可説不得其邊若有
人隨喜信受所得福報亦最廣大於
須弥山微塵劫説不可盡佛子我今
更作辟喻諸有智者能得解了入此
法門獲大利益何者是耶佛子辟如
有人以一毛指為百分以一分毛於

有人以一毛析為百分以一分毛方
金剛長壽修行分　第十二丈　印
大海中取一滴水於汝意云何二水
之中為毛取水多耶為海中水多耶
普思義言一毛之水不足為言海中
在者其水甚多无量無量佛言佛子
我所說福非福者如毛取水其未說
者如海中水應如是知
尒時普思義菩薩復白佛言世尊我
雖智淺聞此法門違順之教成大利
益復更思惟生多疑心願為說之佛
言善哉善哉隨意諮問普思義言世
尊我見沙門若婆羅門及餘外道遮
邏迦波利波斫迦尼健子等如是之
類或灸身苦行或竪雙脚或復屈膝
以衣纏脚蹲踞而坐或兩石相擊取
穀而食或以灰塗身或投高巖或卧
剌上或入大水及火等法或食牛糞
或翹一足或竪兩臂或但食菜或食
稗子或食樹葉或冷水浴或恒河水
受用洗浴而為戲樂如是等人皆欲
乞求觧脫之法愚夫頑嚚乃至如是
果報云何世尊有諸撿挍知事等類
因生憍慢恚怒自在縱愚夫勢不能
了知所作之業善惡因果應與不與
金剛長壽修行分　第十三丈　印
不與而與迴改䜋意以為勢力如是

了知所作之業善惡因果應與與不與

不與而與迴改稱意以為勢力如是
等類果報云何世尊復有一類同修
出家不能恭敬有德業者多畜門徒
不時教誨應不應作犯與不犯是有
為法是无為法是世間法是出世法
又自不解不令他解世尊是業成就
當生何道復次世尊或復有人不能
敬重父母師長不護家族尊者當生
何處世尊復有一類行貪嗔癡及等
分者其人業報復生何道世尊復有
殺盜邪婬妄言綺語兩舌惡口嫉妬
嗔恚邪見等業當生何處復有一類
作呪術法不從師受自妄出法當生
何處世尊復有一類愚癡之人越三
摩耶自在作法當生何處世尊以我
愚惟見聞如是心不能了唯願為說
解釋我疑而生利益
尒時如來即便稱歎普思義菩薩摩
訶薩言善哉善哉又復歎言善哉善
哉普思義如是三歎汝為利益憐愍
世間諸衆生故又復開演至理因緣
甚深之業作如是問我當為汝分別
解說汝當諦聽善思念之普思義言

解說汝當諦聽善思念之普思義言

願樂欲聞佛言普思義若有沙門婆羅門及諸外道遮邏迦波利波斫迦尼健子等如是炙身苦行雙竪其脚衣纏而坐兩石擊穀而為食法以灰塗身糞穢埋身唯出其頭稱解脫法或卧棘刺投於深水五熱炙身或投大火或食牛糞常翹一足或竪兩辟或專食菜或食稗子或食樹葉或飡水洗忍寒求淨或浴恒河而稱解脫誹謗我當說其後受果報佛子其有彼諸愚癡專執為理聞其正法而生蹲踞纏衣服者至大蓮花地獄之中其兩石相擊手自食者當生駝驢之中若灰塗身歡樂為道者當生食吐毗舍闍鬼中若投高巖者當生水羅剎中若以糞穢埋身唯出其頭執為道者生刀劒林大地獄處若投入於水為解脫者當生摩竭大魚腹中若五熱炙身當墮大火地獄若食牛糞為淨解毒當墮豬道自食其糞次後復生餓鬼之中若翹足誦呪執為道者當作鑊脚夜叉若竪兩辟舉向頭上為解脫者當作竪鬉餓鬼若唯食

上為解脫者當作堅鬆餓鬼若唯食

菓樹菓稗子當作駱駝驢象牛羊等
身者以冷水及恒河中取凍為道者
當墮寒氷地獄若有如是外道等類
執為正道起諸業行生於十六及三
十二諸地獄中復有作檢挍者或以
强相侵奪或應與此而將與彼或施
物交互輕生改換將與於人或以冬
施僧物而夏與之或夏之物而冬與
之或速之物而遅與之或有多物而
速用盡諸如是等皆違至理命終之
後當生十六及三十二地獄之中其
於獄中所受形體隨業各異或於一
身生无量頭面亦差别或馬面駞面
象面猪面鼠狼面錯魚面伍弥魚面
鮎忙魚面吉羅魚面瞿捺婆面猫狸
面烏鵲面黄狐面野干面獼猴面百
歲虫面百足虫面水牛面羆面鷂面
師子面虎狼猫牛面兎面羊面鷲面
猶面餓鬼渇面羅刹怒面諸悪禽獸
使人怖面如是可畏極悪之類於一
身上有諸頭面此等業果生於利刃
刀劒地獄轉動其身倫受諸苦極痛

刀劒地獄轉動其身倫受諸苦極痛
苦猛酷苦慘毒苦奪命苦受是諸苦
其罪未畢經尒所俱胵鄰由他百千
刼生生受身皆亦如是或一頭下百

千身分一一身上百千億頭一一頭
中百千億舌一一舌間有百千億熾
熱猛焰鐵犁牛等耕盡其舌如是千
百億身各各皆有百千億户垂喫食
其身渴飲其血飢食其肉飢渴苦逼
拔其心肝而噉食之如是受報經無
量歲至无量刼乃至不可說不可說
億鄰由他刼過是巳後即復更生海
羅刹身或時經過如須弥山微塵等
刼復生飢渴餓鬼之中其中復經淨
居諸天三萬六千刼若以人間筭數
論之即不可說不可說刼從餓鬼中
捨身方作畜生之身駞驢猪猗其經
人間筭數十千歲為衆合地獄一日
夜經於地獄百千億鄰由他歲巳生
於人間惡種姓家人所憎惡人所毀
辱旃荼羅家押油家竹作家貧窮苦
極如是等家而生其中生生之身常
患腹大水腫惡病為人輕賤極麁惡
身極復羸瘦復多貪食食无飽足手

身極復羸瘦復多貪食食无飽足手

金剛髻珠修行分　第十六丈　巨

足不具諸根多闕身體斑駮性復癡
頑如是展轉難得出離佛子是故知
事之人諸撿校主不如法者當得果
報必定不虛固當用心司存其事佛
子復有如是一類出家之者偃蹇憍
慢或尊重者之所駈使或為承事由
是得貪利養名聞而不恭敬有德業
者又不能為和上所應作事亦復不
能修行別解脫戒是故常當思念云
何令我大得名利若百若千侍從圍
繞若入寺入村城邑聚落及以王都
於諸同住及以依止不能教誡又不
為說輕重戒律既自不解不令他解
自不調伏寧靜隱密云何能令他人
調伏寧靜隱密无有是處自壞善根
令他同住依止等人亦壞善根如是
之人命終即共墮於羂索地獄一劫
流轉受苦以淨居天日月筭數若人
間歲滿足千劫其同住依止生於十
六眷屬地獄及水羅剎常被鞭撻洋
銅灌口佛子是愚癡人當生是處佛
子復有不順輕慢應對於父母者當
生鸛鵒鳥中若不知尊重父母師長

金剛髻珠修行分　第十七丈　巨

生鸜鵒鳥中若不知尊重父母師長

金剛髻珠修行分　第十七丈　臣

當生大聲駱駞之中若有輕慢沙門
婆羅門等當生長項孔雀之中若有
不尊敬家長者當生瘖瘂豬羊之中
人中諸根短闕若行嗔恚當生四趣
若行貪穢色欲之者生三惡趣復生
或閻羅界若行癡者亦復如是乃至
等分罪報如上生無斷絶殺生之人
當墮地獄畜生餓鬼閻魔羅界若生
人中得二種報一者短命二者多病
若偷盗者墮於三趣若生人間得二
種果一者貧窮二者共財不得自在
邪婬之人乃至邪見墮三惡趣及閻
羅界得受人身皆二種報一短命二
多病於一切處一切時中常不安隱
佛子如是業報當知分明佛子復有
一類持呪之人不從師受三摩耶法
自作法呪彼即毀謗三代如來即被
毗那野迦之所殘害其諸呪法亦不
成就得虚妄罪佛子以不從師不解
三摩耶故彼持呪人自陷及他即為
欺誑十方三世一切諸佛
尒時普思義菩薩摩訶薩於世尊前
欲重宣其義以偈頌曰

金剛髻珠修行分　第十八丈　臣

欲重宣其義以偈頌曰

金剛鬘珠修行分　第十八丈　陸

善現色相具成就　持呪無畏大仙王
㝡初惱習巧斷除　如月破闇我稽首
人天中主衆所依　自在堅固金剛力
能破怨敵煩惱縛　及諸魔軍悉摧伏
陰魔死魔自在等　一切降滅无有餘
證得四住無畏法　无㝵解脫名為佛
往昔曾作太子時　離垢化生時感現
於日光王如来所　㝡初聞此三摩地
終不捨離於精進　為求如此三昧王
如是展轉遇諸佛　數過須弥微塵等
以天妙物諸香花　供養无量大導師
精進希求心不懈　願獲證入三摩地
捨於身肉及手足　豈樂翫具及王位
常以給施於貧乞　為求三摩難得法
千萬須弥微塵佛　承事具修菩薩行
未曾輙起猒倦心　常當重發上精進
於冬分時修苦行　淨持禁戒諸律儀
有施供物着侵用　或迴時日及別僧
當捨自身得異身　於一身出无量頭
一一頭如弥婁山　長舌生如連鈎鑠
一一頭中舌如是　百俱胝犂耕其舌
一一身中出諸虫　數如弥婁微塵等
飢渴熱惱燒逼身　還各噉食其身肉
諸罪業報如是類　象形馬形及猪形

飢渴熱惱燒逼身　還各噉食其身肉
諸罪業報如是類　象形馬形及豬形
師子猫羆猨猴形　展轉逓相食其肉
此是罪業惡果報　毒虵猛焰嗔怒起
烏與薰胡野干等　猶及鷲鳥俱羅羅
瞿捺娑共餘惡鳥　食此惡業諸衆生
所經成劫及壞劫　无量成壞之劫數
食噉諸惡業衆生　衆合地獄甚切惡
劒葉猛利如黑繩　冷熱解散其支節
熾然燒煑罪業者　大叫羂索如利刀
及黑繩索亦復尒　爛其身肉磨笮之
鋸截上下諸骨節　慘切纏縛苦燒煑
造惡業者勢重心　飢火燒逼互相食
受於燒獄滿一劫　復半劫中墮畜生
成劫之時生人間　常生貧賤極惡處
下劣種姓旃陁羅　終不生於貴勝族
身常斑駮多白癩　以罪果報諸色類
或生夜叉餓鬼界　復常生於旃陁家
雙盲或眇或聾啞　或攣躄等由罪累
生輙諸根不具足　或手足杌或都无
語言到錯心迷惑　此果皆由業所致
或生叫喚黑繩獄　或一劫中及半劫
如是色類諸苦報　罪業縁生獲此果
若得施物迴別異　若施頁中迴多分

乘此業生八難中　彼諸難中甚嚴酷

若得施物迴別異　若施夏中迴多分

乘此業生八難中　彼諸難中甚嚴酷
亦生十六諸眷屬　諸苦燒煮甚可畏
形類十八或二十　皆以業緣受惡報
若生輕慢父母心　不敬尊者及老宿
命終之後墮畜生　諸飛鳥等鸜鵒類
上下中人不尊敬　命終之後生畜生
或生長項孔雀中　為於父母不孝養
不敬國德諸尊人　命終之後生畜生
大聲駱駝及驢中　若有輕慢於父母
墮於猪驢食不淨　若有聰慧諸智者
達於生死此彼岸　應當尊重敬父母
以為無上大福田　生於大富正信家
若有輕慢諸德業　護法諸天當捨離
諸惡鬼神得其便　夜叉之衆來驚怖
若有輕慢於父母　生生常處貧窮家
一切時中受輕毀　復生頑癡奴僕中
若有輕慢於父母　終无少選得安樂
妻子親識皆逼惱　又無飲食得充飽
舉國飼之常不足　生餓鬼形極惡報
若有輕慢於父母　當必生於海羅剎
色身如赫焰火然　日夜恒食熱鐵汁
若有輕慢於父母　及諸耆宿尊德者
常為世人所猒離　所有妻妾心亦然

常為世人所訶離　所有妻妾心亦然

如是種種惡色類　說之窮劫不可盡

若不作過於尊者　是名聰慧有智人
三種貪嗔癡不生　身口意業常安樂
若嗔惡心斷生命　墮四趣中長受苦
刧盜邪婬及妄語　惡口兩舌无義語
貪嗔恚癡諸業果　終不得於人中樂
清淨心中施財寶　常當守慎諸戒業
修習忍辱无退轉　精進不懈入禪定
般若鑒了常遠離　是必當得薩婆若
終不犯於邪婬欲　常遠離於口意過
是則當得大導師　而為衆生演正法
嗔恚之心不蹔有　離魔繫縛及邪見
不久當作世間燈　十善明法化一切
若偷盜人及邪見　當来生於針口虫
綺語兩舌惡心者　常以語言壞正見
若有習行外道法　投身高巖卧棘刺
如是邪見施財物　當得少分資生報
施與修習正向者　必獲无盡大果報
若欲成就三道場　皆應教授從師學
諸有不從教授者　虛妄作法非真實
以不尊重導師故　不能行用曼荼羅
若欲冣上依冣勝　大普集經寶法中
三界冣勝廣博場　金剛種族摩尼寶

[illegible]

蓮花白象諸高貴　諸佛於中運自在

大勝自在殊法寶　最上月髻金剛髻
寶髻及以日光髻　及法周羅摩尼頂
一切皆入金剛髻　擁護神呪皆由是
常當念誦无斷絶　念念即能滅罪障
日夜三時相續呪　決定利益无有疑
或在高處河岸邊　諸神靈廟勝妙處
草野塚間寧靜謐　決定常恒乞食食
由是成就曼荼羅　如教如説稱要道
彼真實義得相應　必當獲成大義理
三十二種功成就　以持得實道場法
是名不損成等要　即是三種曼荼羅
護摩護沙百遍成　由是成最曼荼羅
終不有疑念決定　最勝法中常深信
慎勿誦於貧多呪　亦不敬礼諸邪神
若不礼事餘聖神　是作三等曼荼羅
若常不損害他命　亦不破壞於他心
由以離呪魅著人　即能成就曼荼羅
若衣殺羊及悪食　悪心損壞誦諸呪
所作呪法皆不成　彼即退失成呪法
有常護彼金剛杵　不食油麻花餅等
智者應作最勝呪　是呪法義應當成
若有不取師教授　毗那野迦遠疾著

若能從師而作呪　為諸如来灌其頂

不損害他不著魅　是名三等曼荼羅
智者謙心說理趣　於尊卑類心平等
於諸世間真成就　以得平等真實呪
於多人中虛妄言　東西南北行不利
所作事業不稱心　彼不應說呪成就
薄福之人起過患　毗那野迦所損害
若能彩畫呪法成　燒香燈明如法者
呪法成就品類是　彼等皆由慈業辨
第一不殺成就業　有慈有悲真實者
召請十方諸呪王　明說决定實利益
以諸供具實體性　諸持呪者修習之
彼諸呪者有聰慧　彼應成就曼荼羅
三十三天吉祥處　同等三種三摩耶
我應品類呪法成　其福德力不可說
若有造作第一者　曼荼羅所說理趣
如其淨信作法成　三種三摩地相應
以明呪壞於三界　於三界呪皆成就
精勤用功弥加行　所作呪法皆得成
金剛杵形畫相似　及以蓮花形相好
應於露地曼荼羅　彩畫界道用珠珎
智者若如法成就　是名實真廣利益
畫壇不畫金剛杵　不畫佛形及佛子

持呪制吒及制徵　毗𨚗野迦及使者
杜吒杜底緊伽羅　應在像前咸畫成
隨其力分恭敬信　奉獻尒所諸導師
上味施與制吒等　及毗野迦令歡喜
諸持呪仙應設供　成就如法佛像前
普皆於彼曼茶中　畫於佛前如法作
安置道場諸門户　應畫毗𨚗野迦像
應畫守護地方神　復畫諸山持呪仙
合掌皆於佛前住　如是呪神二十八
一一方面各圖七　日月天形呪神形
守護持者令成就　東面畫作因陁羅
南面畫作烏尸羅　西面畫作日没山
北面畫作於香山　諸山畫作呪仙座
合掌向佛像前住　鑠繫毗𨚗野迦項
住在持呪大仙前　使者纒手執鐵索
於呪法作擾乱相　緊𨚗羅有三十二
一一方面各有八　清淨壇中畫作形
若成就佛壇法者　千燈千花為荘嚴
千香水瓶雜供物　箏篥琴瑟及箜篌
笙笛簫鼓諸音樂　長笛方響諸樂器
諸天神有愛樂者　於佛像前來鼓擊
又張種種諸羅網　種種諸妙色界道
種種寶瓶供如雲　能成曼荼勝妙法

笙笛簫鼓諸音樂　長笛方響諸樂器
諸天神有愛樂者　於佛像前來鼓擊
又張種種諸羅網　種種諸妙色界道
種種寶瓶供如雲　能成曼荼勝妙法
若為畋鄙野迦者　彼人終不成勝法
速疾失壞諸呪力　勤行力用亦不成
不行諸定離修習　不應勝壇得成就
是愚癡人作是法　終不能成上勝利
若能依教作壇法　已能滿足十二年
専誦持呪不餘業　於高險岸及淨處
以呪力能滅諸罪　若欲誦呪及壇處
常以粳米乳酪等　晝夜各以三時誦
誦時盡力限遍數　月八十五及滿月
修行習作曼荼羅　必當即得勝成就
若有思惟分別者　成就最勝理趣經
掘地一丈取淨土　將泥淨地作壇法
清淨洗浴著淨衣　如法至心繫念誦
或三四肘七七肘　取淨好土作淨壇
應請大乘妙勝經　作法能獲大饒益

大乘金剛髻珠菩薩修行分